知是名至功徒 演日三群益有情 演日二釋四領文分三段初越次釋第三須義 論菩薩 勝 瑜伽師地論義演奏 演日 如是至利益安樂 演日後 一辯平等心 演日後結之也 論不 演日六

関五十六行

由起如是至常施恩

演日五明於讃

演日四不希

法中文分三段

論當知此中

論當

於諸至亦非

第三張

不名相似 退至如明介月 白四等 心失法 演日 演日五明最勝 口調方便 演日二 記 有四法 日四恒 一明勝 **在** 如

演日後彰後一

一頌有九法此明

瑜伽師地論義演卷第二十

字号

故說名實智 故由此尋求尋求體也體即四種尋思行也 無量由於教授得養功故故能獲得無量定門皆悉自 也於比尋求尋求境也謂於名事自性差別所尋求 從此尋求從此善巧而起尋求尋求方便多 心設建立 一能說故所得利益即名勝果 論獲得如是至皆有勝果 論從此尋求至由此尋求 論於諸安立至三摩地王 演日三明四實智由於安立得善 演自四明 演日五明說 論既尋

論當知是至功德殊勝 演日三惣結之 論由得如是 演日三究竟持中有五品別 論於二分中至所應攝受 演日三意樂品文有三節 明相品 論如是正行至所能成雜 初惣結前次明意鄉 故 演日四明住品 切世間至皆共稱數 演日二隨法持中四品不同即分為四 演日六明大乗性 論由此復於至同共此名 論從此已上至受諸有生 一明生品、初次節 演日九建立名号 演日八 演日二明分品 小明十

第卷演義論地師伽瑜 第故不重也 結也前來所 於初名有餘也有餘之義 一如已舍宅 五建立品 演日四彰行品 行後之 地明境行果前 至證得分位 乗果 義 明各如本品 演日三明地品 地 論有餘 論是名菩薩地 辯 果中復 論如是 依地第上 一九地辯三 、釋論解云问羅漢等 果境 勝進至名得 具彰今但略 義次第 論住此位已 餘 一乗境 演日本地 義前已明 論 品品 日後

無學地具四寂靜有少餘依是故說名有餘依地此 辯此地中文分為二一結前生後二依生正釋此初也 論當知至施設安立 演日二依生正釋文復為 亦得說名有餘依地 論如是已說至有餘依地 無真實身心有漏餘依而有變化似有漏依故 2標列後隨標釋此標列中有三相也 論云何地 靜施設三群依施設初中有三 東無學身中有 瑜伽師地論義演於第一第五張 演日後隨標釋文分三段 石漏無漏諸法惣為自性如來 明地施設 孟字号 演 初

演日

心
結
ク

云何寂静施設安

-5-為 師謂 分中言五地 所除路 問有餘體者 明 者以無心性 所取除中又 通 三種謂若 言有餘依義 演 地全及無心等 明除分後 施

為說為寂静 業招故亦名寂靜結文可悉 論云何煩悩至煩悩寂静 無現身有滿苦依名寂静也雖有發易當苦報身非別 後釋結釋中有二法及喻說當苦水無說名寂静非 至名苦寂静演日後別辯中交分為四一明苦寂静 列後別辯之此惣標列而有四也 論云何苦寂静 隨生本既斷除餘亦隨捨除捨之處證得無生無生無 論謂由四種至格寂靜故 演日二釋文二初熟標 煩惱寂靜三損惱寂靜四辯捨寂靜初中有三謂 白二煩惱寂静文中有三徴釋及結貪等為本諸惠 論云何不損燃至有情寂靜演旦三不

論地師伽瑜 瑜伽師地論盖 抱紅 何 施設安京 六張 演日 論謂 孟字号 演 日 匹

明 五施設飲食 施設 四點 明適 攝受三 論云何住持 八施 小來求 名名施設依衆名之中類別為 演日四明流轉文中有 字字 ( ) 送此初依中文復為 明攝受文分為四 至諸求 一施設壽量 明流轉 論云何 四施設種 一先徴後 明 破

第卷演義論地師伽瑜 一 一初問云於八依中幾相應耶 趣 當生皆得適 演日上 演日 演日 也調色受 一明正攝文分為 論

相應三二全不攝四四通二種初全可知二明分者第 一依中福事有七难與父母事相應妻子等於全不 通二義者雜食貪故名不相應假支持故說為相提 獨名不共相應二全不攝者流轉障礙無學已無名全 相攝第七適院而通二者定障無故名不相應勝定有 不攝四通二者第一第三第六七也第一施設通三種者 古性說通二者無後報業名不相應有現苦身說為 取涂故名不相應有取蘊故說為相攝第三住持 瑜伽師地論義演奏第二 第七張 益字号 演日後若之中文別有四一全攝於三明分 同前有四寂 論云何寂滅施設 一寂静寂城 論 中文分為 性地 此初也 三損心寂滅初去 論謂由 地體取前 寅日 無

白有餘後句無餘如燈盡滅喻無餘故 體相俱三名為寂靜二明一切人依都盡名一切靜三 悩寂滅 果起疑慮心苦依既除疑亦隨滅名疑慮静 架苦苦及漏身而皆斷盡名苦依静四明疑慮依苦因 辯證滅因後之二句明所證果所證果中文復為二初 至譬如燈畫城 依若初言依者調有漏身次依若者謂依漏身所生 瑜伽师巡論義演奏第二十 演日二損悩寂滅分之為三先徵次釋後物 演日後證成中頃分為二初之二句 第八派 論云何無指 孟坐生 論如說

標釋釋中有四一彰教謂無餘中名數

滅無餘依體初中有三衆依皆滅一違煩悩苦三特 三中文分為二初明寂滅後引證成初中復二謂與 然之此後起也 論謂與一切至具無漏界 演日次經 他起無餘涅縣離除依他之所顧證故標生等而以辯 公主轉生起明無損性轉依所顯真無漏界辯其寂 三遮異計三結具實初中又二先明寂城後辯有 論若當無有至有永出雜 一論如說效益勞至有等生起 一引佛聖言二辯經說意初文有三 一無生等五顯園成實二有生等五辯依 演日後引證成

節由於此中至名為無數 此際言中而有四種 一理性相不立置順中途 演日二 演日後 演日三結 一甚深二 时此初也 演日一 世文分為四一問二答 第九張 除密意言 随別 随 孟字号

結也 論云何寂滅至安立 演日三辯異門文分三段 異号准此應知結文可悉 論是名寂滅異門施設安 廣日論之一部物為五分前來已明本地分竟次彰 當知此中至寂滅異門 演日二釋分三謂標釋結釋 論卷第五十一 一與門實無量種今此且舉二十六名以示其法例餘 三釋三熟結之此初徵云何名異門施設安立論 一次擇分義此次擇義真諦先釋名次定嚴恐攝 演旦惣結之 巡結之 論如是三種至施設安立 演日 一論攝文擇分中五識身相應地意地之

第卷演義論地師伽瑜 劇 明五意故名中也問前七 而重釋之 云毗尼失折 之故 耳 B 唐 名攝 公文學 也故 A **史擇史謂史斷** 論云略 地 於五意 地 體 唐云史定瑜伽梵 謂揀 別明今何合談 也言攝等者 地 七揀餘 深隠 言毗 石

意不言不答理實時有略不言之舉初影後皆同有故 問何單言意不云識耶答所言意者不难意識義無 及同共依第八識也問相應之義六識俱然何獨五中 被要義及文五意類同故合明矣以俱了別無顯境生 善巧 演日明此分中惣分為四一結前起後二中決擇 惣有七卷揀餘未辯故云之一 論如是已說至次擇 七八放立意名以義通餘故不言識言之一者明五意文 善能問答 演日二中史擇意所立史擇善巧意者 意三正陳史擇四問答結釋此初也 論由此史擇至 瑜伽師地論義演卷第二十第十張 孟字号

領日二正明二體大分為四一明六善巧二辯釋六名三 一地合档 不同值 八地所明行 餘之四地各別站

際前起問二正難三因此初問云前本地分第一卷七 門四證成道理門五四縁差別門六心不相應門七種 門分十二辯心意識門二辯識遍知門三彰三善巧 彰立六意四辯觀勝利初中有二先略後廣略中義別 賴耶小垂数中佛何不說二問知有佛既不說何緣知 明種依阿賴耶識有三所以而未說之一未說有體 門十一重彰生等門初門文二先問後答問中復二 相體性門八業類差別門九無心定位門十辯釋無 演日二正難三因依前所標起三問也一文外問云若有 於有因三未廣分別 論何故不說至云何惡知

卷演義論地師伽瑜

此初也記謂分別 惣結前義三問答料揀初復分三 是故不說 瑜伽師她論義演卷第二十 演日後答之中文分三段 解釋異名由賴耶義道理幽玄能 中初中有二先物標舉後 第十一張 明答初問二釋 別釋問詞 孟字号

也問向含經中說有飲 成立教實為深密之事下下 說有各雖何含言竹喜賴耶未言其識質 有部言是意識未信共依與未說同故言未說理實 **承賴耶云何您言佛** 不堪聞故於二 八體是

猶如暴流釋日一切法種辯 初執持執持法種名諸法 後之二句彰不為說阿施那者此云執持執持種子及 成深密經中四句領文義別為三初句體深次句用深 彼中少亦說也 論如世尊言至執為我 演日後引證 細是一切法真實種子緣擊便生轉識波狼恒無間斷 依處亦能執取結生相續甚深細者难識論云無姓 根等放故唯識云以能執持諸法種子及能執受色根 釋後執取由生相續故類如流故知次句辯初句中初 有情不能窮底故說甚深趣寂種姓不能通達故名其 生識被浪彰次執受由執色根故有識沒無間如流

事申知有理文復為 相至不應理 一明生起三辯 云何知有文分為二 小馬 · 云恐彼於此起分別執隨諸 為開演 此初標列由具 有別也標 理 明了四明種子五明業用 論復次至 初頌標泉 愚者故致愚言恐彼等者 依標響 三句事後句申理 無姓馬 相知有賴耶 午後依標架 惡趣障 論 論 物標列 何故 明朝

論眼等轉識至是名初因 演日二現六為非兼結之 七無心定八明命終識初中有三 也六非之中文復為二初辯現緣後引證就小無計去六 謂斯本識無宿因起體恒相續故能常有執受色身 初中有三無宿因是二現六為非三結初因相此初也 三段初標次後後別解釋此標後起 初也 論由五因故何等為五 至業行為因演日後別釋中文分為五一乘先業 一體無記性三業報異熟四能有執受五恒相續轉 瑜伽師地論義演卷第三十 第十二張 演日二 論謂阿賴 一釋之中文分 孟字号

文亦為二初辯餘非後結因相第八異熟可能執受六 能 為二先顯餘非後結因相初是同前更不別顯但彰六 應立量云善涂轉 亦非常非相續心豈能執受根及色耶應立量云眼等 可能執受方通善惡何能執持善惡之心非常有故 可知 論又六識身至第二因 此非是執持後之三因,我亦同也謂此第 執受故為此破謂六輔 不能執受有漏根身現縁起故如聲風等結文 論又六識身至第三因 **村識非能執受有漏色身是有記故** 休現線 演日二體無記性交分 演日三業報典數 八體無記性 也故識

9

日後設縱破被轉数云眼識生時遍執諸根故無餘根 起時眼有能執餘根無識誰能執耶彼復說云不執 體多複依別轉應不能執謂有宗等六識不俱眼識 能有執受文分為二初辯餘非後結釋也非中復二 光等二比量也 失有爛壞失應立量云眼識起時餘耳等根便應 立量云無記六洲 初物正非後設縱破此初也第八體一可能遍執六識 依無識持故如死屍等 論該許執受至第四因 不亦何能執之設業感者體非是具亦不能執應 論又六識身至不應道理演日四 於亦不能執有間斷故如電

起時復間生故於所依有數執矣數執何失由執相續 能勒 有爛壞失今復破云眼識起時餘耳等根 亦非能持關定 無失安慧師云識遍像故可能執受各别依者而不 應非能持五根識不依故猶若死屍若若據所 利别顯非後鄉結 論又所依止至第五因 如死屍等識漆 我的問以許著演卷第二十 例餘言數 因初中有四一者熟非 言明識不依若介護法 我根亦識 依同安危故故 演日五恒相續轉文分 第十三弱 **海間** 孟字号

有賴耶聞說第八而起難云若有賴耶餘識隨轉應 阿賴耶初生起時不應道理我宗六識為初生故 初問後吞此初外人條前標中而起問云有何所以無 論何故若無至不應道理 演日二明生起文中有二 死屍等 論如是先業至不應道理 演目三結總經 歷立量云眼等諸識不行之際身應名死無識持故如 級外難後答所徵此初也謂有部等不許識並及 或並既無二並明無賴耶賴耶既無明雖緣具但有 情若數執持應一期中數為死生成壞等 於言至俱時生起 演日後若之中文分為二

第卷演義論地師伽瑜 生證刻 不許第八 文分為二先徵 四外隨 伽師地 為初生起識欲令六識俱 再逐五論廣成立立量云 又分為五一 成意如何若 此初也此因 辯他似破 第古張 可得耶 宗本以識並 道具眼 演日三辯 而不並生 立第公因 為

難有賴耶應並生失便顯不俱無明了意今明了有 可明了 演日後釋文二先辯後結辯中復二初辯不 識既無如是不明了相明識俱轉其理極成 論是故 明了以不與五同時緣故應立量云散意緣次過去識 明了後彰明了此初也謂縁過去與五不俱不得明了 不明了今惣破云雖遠近別過去世同以遠成近皆不 有宗計云意緣前念五識之境名明了識婦 彰識得俱俱義既成證有第八 論謂或有時至不 論非於現境至不明了相 演日後彰 不明了是不定意緣自境故如縁過去久遠世

能持種子故為此破 論所以者何 演日三反徵話也 四您結之此初論主略標經部六種

八識身展轉異故謂經部等

八識受書

轉識不名種子

明轉異二明間斷初中有四一略標釋 應道理 演日四彰種子文分為二初問後各此初也 識為明了心二結縁過去無明了意既許現識為明 **政**證有賴耶故諸智 謂六識身展轉異始 心故知意與五識俱轉五俱轉故得有第六六俱轉 無明了性 應深信受 一後結之中文分為二 論何故若 白之中文復為

世異由此六識四轉異故不名種識第八無異方是受 結謂諸六識五位不行名長時斷身中種子不應相續 被諸識至不應道理 演日二明間斷文分為二初破後 惠應立量云六種轉識非能持種展轉異故如聲香 論從善無間至世間生 演日三廣辯相轉異有四 三性轉異二勝多轉異三界別也三漏無漏異四世出 何不息應立量云無心等位諸種應無無識持故如死 時流轉何以然者所依之識體相既無能依種子因 論非如是相至應正道理 演日四惣結之論 瑜伽師地論義演卷第二十第十五張 孟字号

演日次別解也謂此四業刹那俱轉明識俱行識既俱 能了外塵魚相境故 論此諸了別至俱轉可得 中文復分三初二藏識次明第七後彰六識藏識二中 行明有藏識若有部計一識起時而無第二何容一念 謂第七識執內第八以為我故四了境業謂前六識 初了器業謂器世間二了依業根及塵也三了我業 文三初物標列次別解之後結非也此初標列題業 識行如何並轉 論謂若略說至別境業 演自後替 三初問後谷此初也問云諸識俱起業用可俱既 論何故若無至不應道理 演日五明紫用文

唯識 既成得已引之為 證理固無違 耶若由此慈尊以七種因成立大無是佛所說具如 四問小乗不信有大無經如何引彼所說四業證第六 識至不應道理 演日後結非也識若俱轉刹那四 業理有不遠若唯一識四業便無豈不違經外那些 有四業俱業既不俱便違聖說業俱起失 論是故 不應道理 演日六彰身受文分為二先微後釋此諸 一初破他非後結正義初中又二一致生身受二正起難 華起徵難云我宗六識為身受心何要賴耶方應 理 論謂如有一至不在定 演日後釋之中交復為 論何故若無至

言身受者身所受故非謂受數此即是境 論然現 身遇順違都不須受但由本識身受等持後出心時 無何失益謂在定中及無心等意思別事或惣不行 万知損益若無身受因何得有故無身受有違理失 瑜伽師地論義演卷第二十第十六張

身受言應無等難六位中種種身受應無得有問縱 思及邪思也 論分時於身至被應無有 演日二起 難詞言亦時者前六位也言於身等彰彼位中所起 心對三定心散心對如理等者謂思善惡亦即正 孟字号

此初身受支有六句對分三別一善心惡心對二無

說無有心今此論中但被無者文中有宗因關喻依也 應立量云 上座師許有細心第六意識經部本計及有宗等 許有心或全無心說有心者难識論致經部轉 一謂後時被識選起如隣日是名不離身是則不應 得至阿賴耶識 論謂入無想至非不離身 演日後釋之中文復 得明知前有前有必由本識持故 道理 演日七無心定文分為二先微後經 章違理二明違教此初也然諸小 人無心定應名捨命識離 論何故 来計此二定

第卷演義論地師伽瑜 有微細賴 論 人分為二 非意識二明是賴耶三結非意義此初也非彼意 非彼意識有時不轉 於命終時有而不轉既不轉生明無體 應依也 演日後 一破外非此初也漸搭起相如第一論而具明矣 演日二明達教世尊說有彼執為無故違聖言 一初問後吞此初也 耶為命終心可應正理 は谷之 論何故若無至不應道理 一中文復為二先 演日二破外非文分三段 論謂臨終時至從下身 論如世等部 論故知唯有至身 演日八命終識 相故 知別

定非命終時識非能持故如眼等識 論是故若無至不 也故唯識云冷觸起熨即是非情雖變亦縁而不執 別釋之初標列中文別為二先標流轉後明選減二 為二初之三句流轉四縁後之一句雜深還滅 論若略 無覺受演日二明是賴耶無覺受者第八識不執受 說至彼還滅故 演日後舉長行釋分三段初標次列後 谷第三難知分別義文分為二先標後釋先此項標四句 論意識不介 演日三結非意義應立量云意識 道理 演日後熟結也 論復次至深行還滅 演日三 瑜伽師地論義演卷第二十 第十七張 孟字号

此先問也 罗 根三根依處此先種也問准深密經及 緣四明俱越 至器相始 十之出 物明境相 初標列 演日 班寬被 一別辯 有四 問後 內內

七十六时賴耶識緣識漏種难識第二言緣相名分別 吞護法所說六七二識與深慧俱得有計度重執習 害有覆無記盖諸五識及善無記所惠之種皆不緣耶 習氣此何但云縁執習氣執难六七二識而有性通不 非深慧俱皆非遍計今言第八所緣遍計妄執種者偏 宗有漏八識三性見相皆有計執何以知即即以此文 緣計妄執習氣不說唯言故知得通緣餘種故若安慧 約涤說以有漏中多起涤故非是不緣餘性種也雖說 氣執难不善及有覆心五識任運不能分別及諸善心 而為證故故知八識有循攝者皆能遍計虚妄分別

緣故自證分而能取也問生無色界見分緣何答緣下

為自性故皆似所取能取現故故說賴耶以妄執種為 慧俱 並能有執况因無漏何有計生故知說非護法為 識任運豈能分別異熟無記及善心等不與我見及流 所緣境雖有此說理終不然藏識無慧何有執耶五 證分是見分緣相分所以復有何失替見相是識差別 正問識有四分種依何分何分所攝復何分緣各有二 之義種名功能亦差別義故在見分見分以已不可自 一傳護月云種在見分即見分以自證分緣問依自 瑜伽師地論義演卷第二十第十八張 五字号

界器以器世界一切有情共業招故即由此理第公数 是見分境故唯識云種子唯依第八識體而是此識相 是見以故不緣種二護法釋云依識自體相分所以 不緣種子五數自證但緣自見不緣同時心王見分種 令非餘見分恒取此為境故即由此理第公五數亦緣種 無能生用亦如五數變五色根無發識用問無漏種子 雜談故唯識義立故唯識云無漏法種雖依此識非 不緣者識外有法唯識之義便不成立答而實不緣不 子以心王種而有本質託藥相緣所變相種似而非真 耶緣不設亦何失二俱有過若言縁者非妄習故若

瑜

加

師地論義演卷第二十

十九张

7.

李号

第者演義論地師伽珀 調 也問 漏故由有斯失故 依自訟自證分攝 滿見若從相亦無漏者何 五根八識幾識慶耶若有 者而有過 所變根而有三 **三者賴耶王所生** 耶因 劇 不得 至無漏位聖智 演日二辯其根 位第 緣之亦相分也 例本識同佛俱 明 是何分攝苔 依與皆識 雅識 無漏

他也雖有二款後義為優何以然者本識發根本 他 不起我所見故後義為正順文理故問五根既有自他 八根所以變之二護法釋云但二識亦 放識 所變 扶塵不靈 他根辯中邊 四塵就觸塵中除水火風唯取地大何以然者若根 別他身別根自識緣不為有二 一 統自他識各自豪 我變根何為答計八見相如次以為我及我所相 他根他根於已無所用故 路說似自 不能發 義名日自他 他身五根 現故二獲 何益根休慰者謂 非乐 似自他身五根 州省末州

-

寬狹護月釋云據無色界自證分說但言緣種而略不 减之失所以緣之此下界器非依上身復非情數何得 法釋云彰三界識緣境寬被即以此文證無色界識不 就見分所縁若彼見分不緣下器何故下解外器相中 而不別指無色界識云不緣耶既不別陳明得緣下護 用義亦非執受 論此於有色至執受了別 取之以自第八得緣他根扶塵依處故得自他牙 七中但有地大為根依故聲等間斷雖緣不執 被天眼耳依下界身復有情數不緣便有有情增 下護月問云若上第八不緣下器應下第八不變上根 演百後明

生者喻識生時內執膏者喻執內種內執炷者喻執 外器相續界中同與同時同變同用名無分別器世 論宗 論了別外無分別器相者 細執受等境皆應無別益依自界境名狹小者彼識 相例護法問日若許第八緣下器者下言被小乃至微 演日後釋之也謂由於前內識執持增上力故故於 緣 時亦無差別雖有此通終成雜亂應從護法可順 三先除後釋此初也 論謂能了別至器世間相 論群如燈焰至外發光明 瑜伽師地論義演卷第二十第二十張 演日二明外器天分 演日次明喻洗燈焰 孟字子

築卷演義論地師伽瑜 此 間 初至末 名難了也世取慧者謂地前菩薩及二無聖未證法 而未知故 身外發光者喻由上二 器世間量難則故 可知 初境細難可了知故难識云内執受境亦微細故 無有間斷 論如是阿賴耶 境細難知 境易脫非相續轉 體無變易 論復次至亦難了故 論復次至而轉故 緑境無廢三刹那生滅四縁境分齊 一味無記故緣無替 名不可知此中偏舉内執受境 一執受賴耶為 論復次至非一非常 演日 至 演日二縁境無廢從 應知亦介 演目 一別辯 依止故外寝 不同六識美 所 演

境 同名為小大無色無身但依種說現識而有無量等行境 演日四線境分齊欲色二界據所依身短修不 問欲色二界何不依種以立其名替依身義顯略 種從果名名無量等空識二心俱無邊相合說為無量 日三刹那生滅謂縁境時念念生滅名非常一生故非 陈結也 論云何建立相應轉相 言之其實通依理亦無失問下之二界何不依器名大 耶谷上下器境俱無邊故不可說有大小等差故 故非常因果如流是為流轉 論如是了别至所縁轉相 演日二群 論復次至執 时相應文 演日後 受

答行相牙違不得俱有故唯識云謂欲除 望所縣 分 初中有二謂標及列問何故不與餘心所法共相應耶 轉此識任業無所備望勝解印持史定事轉此識管 ~~耶無所印持念唯明記曾習事轉此識 時多不能明記~~ 一初釋後結釋中文二一示相應法二例同識 論謂阿賴耶至觸受想思 演日後釋之中文 瑜伽師地論義演者第二十 第三王張 村此識微珠不 此初徵云云何建立相應心所識俱 不能揀擇故此不與別境相應 孟字号

此識难是異動 微細至難了故 記性者有問斷故定非異熟故因第八不與餘俱但 一遍行五心所也 論如是五法亦唯異熟所編 不異熟性所言亦者亦心王也下皆准知 論最極 二例同識相文中有五一同異熟性二例難了知三 仍名之為同二者心所託王相分為貧而緣亦名 · 境四例同擔受五同無記性此初心所例同心 唯自相分何名同耶各有二義故說為同也一 演日三同一類境問同緣本質可得名同今 然性故善涂汗等亦不相應惡作等 演日二例難知論亦常一類緣境

着有 同 妨 法解 樂器 如雅識第 明了不能分別達 **意釋云亦是所重今不說著** 與捨受相應問何不同王是所重耶 至行相亦介 三中說 要有王義云 一例觸等同故难 論如是通行至相應轉 順境相微細 演日四例拾受五同 塔亦非能惠無 心識云正 類 有 相

耶至所依故 操本識與前七識作二緣性 用用不雜體故說種子即是賴耶所以賴耶於與 為緣二轉識為緣初中復二先物標列後隨別經 識得為因性 論為所依者至非無執受 演日後随別釋中文分為二部為種子二 受分為三先徵後釋此初也 論謂阿賴 以除结构 瑜伽師地論義演卷第 廣日後釋文二先釋後結釋 明為諸種也謂前七 何建立至轉相 平 第三張 孟洋 **三性種子皆識** 海日三

地師伽瑜 明作所依文 演日後明六七 本識執受五根五根為依五識方轉以末 台此初也謂明第六同五所依因義便明第七依義問 ~你也故彰第六同五有根謂第 下為 修 答 謂 現 第 識 所依文分 演 及因種子說為依也 日後明衛合此喻合中但明意 五依後明六七此初也謂 論又由有至意識得轉 段初法次喻後 八為七所 木歸本故談 依非是正 論群如

明

第八識不同小宗六依色根及無問意 論復次諸轉 後別解之此標轉識能與藏識為二縁性 論於現 法中至種子者海日後別解中文復為二 是能所二重同一身中名一依止能所重習俱是有為 出也謂於現在重智名言三性種子名長養種 名同生滅現與種識親作因緣名習賴耶謂由前七 明增長此初也等等識者明能熏也能熏不重言如 謂如後止至阿賴耶識 二明後種初中又二先條後釋此初也於現法者現在 演日二轉識為緣文別有二初惣標列 演日後釋文二先明重習後

第卷演義論地師伽瑜 論如是為彼至轉相 識轉復明淨等流果等而更增盛 於東 音系名長義 論謂被重習至阿賴耶識 此初也言後法者重習業種為後果因名後法由 重習業種種類雖差皆生當來異熟果相名攝殖種 緣至明了而轉 瑜伽師地論系 演日二明後種異熟因性文分為二先原後釋 平識名言種時同與同時不即不離 養種新舊 演日後明增長由數習故後後轉 演日後結之也 第三三張 二類皆長養故 演日後程 論於後法中 論云何建立至 之也謂彼六識 TEE. 二字号 論由此

心而亦有者五無心中除滅盡定餘四位有有心有者 郭俱而無法執及淨無漏故對法中除三位也此云無 轉問對法第二云唯除聖道滅定無學餘位過行令言 標二徵三釋所以五位無心及有心時恒與七俱無間對 轉二明受俱轉三辯性俱轉識俱有二初正明俱轉 三段一明俱轉二通外難三惣結之初中有三一明識俱 也論謂阿賴耶至思量行相 切豈非達理谷有二釋一安慧釋云末那唯有煩松 一別彰異德初中有二先轉一俱後明餘轉初中有三一 演日四明俱轉文分為二初問後答此初 演日後答之中文分

瑜伽

第二五張

孟字号

論

義論地師伽瑜

德文分為二一明解縛二辩他自此初也謂由末那為 由末那而內執我令被六識不能亡相為相所拘名為 依止故第六意識得有緊縛及解脱義何以然者為 相分所拘不得自在故名相縛 故难識云謂於境相不能了達如幻事等由斯見分 相縛問相縛體何苔謂即境相相縛於心名相縛也 釋中有三明他境二明自境緣他境中通類漸者五 為境 演日二群他自境寬狭中文分為二初標後釋 而轉 《名之為類緣一三等 說為漸也 廣日二明受俱轉文分為二 明俱轉二 論又復意識至緣法

第卷演義論地師伽瑜 轉 置一分言人無所監故無棟也 也天通定散故欲天言以極於定定天無苦非雜起故 轉 論此受至依彼而起 鬼傍生中 處 與轉識俱受為俱起 識依彼起故非阿賴 演日二約 即受分為二 恒俱謂問賴耶有時得與餘識之中三受 一受俱時而轉非定 罪有輕重重若地 明 俱起 演日一 地 耶既許本識與轉識俱故亦 恒與三受俱起名或時也 辯所依此初也或一時 論謂於人中至相雜 二辩 微純苦無雜為揀重者 論若那落迦至難 明雜受二明純轉此 所依此三受識謂餘 受

說非真實也 論如是於下至樂受俱轉 演日次明 了知 演日二明此轉文分為三初苦次樂後明拾受苦 中文二初辯苦俱後彰受處此辯苦俱他所映奪等 耶攝受雖與苦俱苦增勝故但名苦受捨受微細故 言等被鬼畜重奏與獄類同故等之也謂地樣中賴 云地獄有樂此云然苦何乃不同答彼言樂者隨轉門 不言之何以然者以難了故 論如那落迦至普受俱 向樂拾受俱依三受門初禪喜受亦名為樂 論復 瑜加師妙論義演奏第二十 第十五張 演日後 彭受 即一向苦俱無樂捨等問舊攝論 孟等号

俱轉着介意識應通三性苔五識與意雖定俱生而善 多或少三性容俱故說藏性刹那之中得與轉識三性 六識三性容俱起故謂遇勝境及自在位等流五識或 與餘轉識一刹那中三性並生說為俱也二護法釋云 如何通釋苔難隨釋云據依多急事畢名俱非是本識 若許五識三性俱行意識介時應通三性問此現言俱 轉写相違故五識必由意識道引俱生同境成善深故 性俱何以然者難陷釋云以六轉識不得並生同外門 與轉識三性三性或隨一性有俱起義非必念念皆三 演日三群性俱轉謂阿賴耶或時得

者賴耶名主餘識名客主雖與客性受俱轉於無風 文分為二先徵後釋夫和應者時依事等所緣境同 相應義故 論何以故至同緣轉故 演日次釋之中 識性受俱轉應與彼識受性相應以俱轉故故今釋 無偏注者便無記性此能引意劉那無有通三性失雖有 云文有三節初標次釋後舉喻明此標舉也容受等 性等不必同性若五識中三性俱轉意隨偏注與彼性同 一說後釋為優無遠理故 論如是至或被相應 演月 通外難文分為二一通識俱難二通意俱難初文有 一通相應難二釋不俱難此初中謂外難云既與轉

演義論地師伽瑜 如心俱轉喻二如狼俱時 初也 同 不相 演 俱難 1he 如何 應知此 問 地論義 眼 衛明文分為 演卷第二十 丁至故得為喻 論 同俱轉不得 又如諸心至亦 釋但取少分非 第共張 像俱轉喻四架識 論 演日後 喻依後 如眼識 相違 孟 字号 關所 明喻意謂 演 有四 司 女口

明意識各取多境行亦俱轉故住主客識俱起 識俱生喻文中有四一 一支顯可知 時衛三 俱轉何違 粉此初有二 通行等法牙 又前說至無記性 除意四惑相應定等善時彼應非有彼既非有云 一衆像俱轉粉二文合釋分之為 論又如 初喻後法喻中所言諸心法者謂心所 論又如於一至亦不相違 不相違而得俱轉 演日二通意俱 一明眼識二耳鼻舌三明身識四 一眼識至亦不相違 義故今釋云定地善時亦 演日二如浪 演日四聚 一初喻後

第卷演義論地師伽瑜 何建立至還城相 本四苦諦本五為苦因六為集因 以賴耶得為雜 此標也 釋之中大分為 釋此徵起也 所以者何 論謂略說至 依初支有四 有情本二器世本三年 論由此識至轉 一結釋中分三 演日二 初中有二先標後 **染根**本 滅 如是 文分為 際根 論云

由賴耶中共相種子外器方生復由内心所變方有故 釋根依轉識皆是有情此等初由本識方有故名根 世開相雖諸有情所變各別而相相似處所無異名 名共中共故唯識云由共相植成熟为故變似色等器 義相對有四一共中共 調外器等共相種生復共受用 義同前三不共中不共如內五根不共種生復非同用 共中共二共中不共如舍宅等而各用別名為不共共 云賴耶為器世本問何名共相能感外耶各共相之 論亦是器世間至器世間故 瑜伽師地論義演奏第二十 第三七張 孟等方 演日二器世間本

持去種能生苦諦說為苦故 論亦是未來至集諦生 執諸種故為苦體及苦集因此初所明為苦諦體謂 演日四苦諦本然言賴耶至種子故者通下三奏由

彼不介應無受用他義然自六識用他身者即用自八 識論第二 故名 所發扶塵不亦便有非唯識義 說名為不共有他同用義名之為共今所言共即初共 論亦是有情至為增上緣 不共中不共也四不共中共謂即扶塵自種生故 一徵三釋所以問云何相見更相用耶答唯 云有共相種成熟方故於他身處亦變似 順日三手線本文分 論又即至是苦

分故亦名史擇喜故對法論節 標後釋此初也問七方便法幾萬解脫幾次擇耶於 解脫故亦名解脫五停等三雖名解脫以能順後次擇 作意文分為二 一等三是正解脫燸等四法是正次擇者隨順者五 二彰界性初文復二一明非集二明福善初文又二先 一諦故說本識為二法因 論如是能生至雜凉 演日五為苦因六為集因謂持告集二種種子能 演日四結也 論復次至非集諦因 演旦趣 又持經等是生得善解脫加行體非解脫順 一明發趣二修作意初云有三明趣

加行唯識亦云非前資糧 此攝資糧加行皆有偏效若有二釋一勝軍解云謂解 位若雅別相理便不盡故此二位順無偏故道諦所攝 有偏無漏種耶若有漏種何非集因若無漏種何得 脫等體是有漏方便善攝今福分等種子增長感具 熟果福分善業如緣起經若由異生放逸者等三無明 可愛勝果解脫分等順無偏故不能正感生死惣報 依轉故非是集因問言善法種子非集因者為 不放逸者縁明而生我說非以無明為緣故能感得 瑜伽師地論義演者第二十 無加行義故約正順以明正 第二八張 孟字字

威得明威者謂善體用轉明 後别示之此略釋也謂由首 好生死故不名為集言善種 此義推皆非集諦 你轉感果相違故說一道不名集諦 論所餘三位非集所以以三位中本無漏種及方便善 種親生出世現果方便善者是彼出 非不感別報別報之業雖能招点 護法釋 演日二明福善文分為 件云謂此 論由順解脫至相違故 三位通無漏故可言道 論由此因緣至浪 飞通目無 偏及方便故 福善生及得明 論所餘

瑜伽師地論義演卷第二十 第け九張 及福分善 以緣者 二種力故彼之 孟 字号 可明盛生

故名界性界中既通世出世法故决擇等得有非 分為二先標後辯此先標舉本識為依方得轉滅及招果義 論復次至方得轉滅 演日二修作主 如實因緣如實因緣即阿賴耶今觀轉識豈無違理 此修善法至聖諦現觀 方能住心入聖現觀問如攝論云菩薩初學應當先學 一根本故得有眼等十八界法及惡义等法介種 界性文中有二 入現觀二未證賴耶此初也謂觀轉識作意為因 一十八界因二法介種本謂由藏識 論復次依此至有多界故 演日後辯作意文復為一 演日二修作意文 演日後 集

凡位未親證諦復不同大別有賴耶故不為例 證也二空具理名為正性生謂見感如生食不消能為 第 顯後順釋此初反顯非未見諦凡夫能知賴耶為有 熟相證於四諦賴耶苦收故云通達非約別知此據 觀轉識轉識之中有雜涂故故皆緣之非是菩薩不 地前菩薩觀阿賴耶如攝論說於通三乗見道前行 明真見悟具法界後明後得了達賴耶此初也入猶 此未見諦至真法界已 演日後順釋中文分為二 見諦至阿賴耶識 八問云入見亦達賴耶如何得云三来不了答下 演日二未證賴耶文分為三初 論非

惠本見或未遣為生死源故以辭之入見此除名離生 演日後明後得文分為二初物標舉後明別相此初標 子名為康重 縛所縛 演日後明別相理實菩薩後得智中別見 舉相見道中即能通達賴耶現種 也獨愛因行義同聲聞略不言也達真法者三垂所 中収故說一乗亦通達也相縛體性如前已明煩惱種 賴耶種現皆盡顯通三乗故言惣觀賴耶即彼雜涂 悟生空法空皆真法也 論亦能通達阿賴耶識 瑜伽師地論義演卷第二十第 論復次至諸行界故 論當於介時至 演日三建立轉 孟 字

第卷演義論地師伽瑜 轉 之為三初明加行道次彰無間道後明解脱道此 重習斷除方能證得於轉 作意本異轉依轉依必離 依文か三段 依昔世間道乃至永除一 標戲本二彰斷 一个應 切煩惱隨眠水速雜故說為轉依今此 一體究竟圓滿立為轉依三處重轉 依 心轉依得無題 辯 論略彼諸行至一聚 道此初也界者因也由前趣入及修 二明轉音 切所治永離三界欲時此道 2 證得法性謂即真如二道轉 依義對法第十說有 嚴論方得故觀賴耶戲本 明 演旦 依謂 滅相 標者即彼第 一章黝道 初中 阿賴耶識 三種

1

行

如心轉依攝其阿賴耶於金剛時有斷不斷二說不同 等嚴重轉攝得轉依者即擇城理釋城理體即是具 也加行道位理通地前今此但取十地之中諸加行道 位也由問賴耶持雜涤種本既滅已末亦隨云故言此 轉依轉依者由能斷智斷所斷惑得擇滅理名得轉 聚巴至而得轉依 通漏無漏熟緣賴耶為一團聚起修斷相 論為 斷雜 深亦除此三道者三轉依中道轉依攝阿賴耶 一空理無分別智由多習故得至金剛無間喻定名為 論轉依無間至一切雜涂 演日後明解脱道無學 演日次彰無間道縁其智者緣

第卷演義論地師伽瑜 轉 重 聖 而 達 生複能生取名取受性 演曰二重非重違故候非重能斷重法名轉

耶識至所有

後別示法 現俱盡名 四净 琦 無常法方日 相違有四 协 日轉依 断州 論又阿 轉 依取 論文 賴 調 旧

初惣標由漏無漏體相違故故無漏智能治藏識 識 演日 非等達此初也無常與常號相違逐故 明 請弟湯第第二十 事十 轉意文が為一 常無常違 耶 煩悩 初惣標舉後別示 一重 至能轉依故 阿賴耶識從取 無重違 三轉 演

此

耶

如唯

識

論辯後當敘

論當知轉依

恒作障依以有通二勝障依故故於淨定及通果等不 因聖道轉像俱雜惑故名不轉因聖道與轉依為增 二種合明轉猶生也阿賴耶識親近煩惱名日生 文中有二初辯轉因後非轉因非轉因中聖道轉 微釋此標舉中有二門別一拾二取二身如化身如 緣名為轉因 非淨違善謂諸定淨無記者謂即通果賴耶染本 論又阿賴耶識至非生因性 不自在轉依反此稱為自在 論之阿賴耶 演日三明滅相文分為二初惣標舉後 論又阿賴耶識至得大自在 演日四 違

論地師伽瑜 化者 演 論 文可矢名 万上 論 論如是 論 項

教此初也大乘至理超過小義名為勝義非真法界名 勝義也問上來文中但明賴耶不辯末那及六轉識云 何得言已依勝義立心意識各如識俱中門賴耶識 隨次了 演日次例釋餘由前勝義立心意識差別 顏心意識故物結之理無違矣 論由山道理至應 忽結前義三問答料揀別釋問詞前已明光次彰第 歌俱轉所謂末那乃至七俱明五識身此等豈非 然前義交複分三初熟結前次例釋餘後會違 瑜伽師地論義演卷第二十 第世張 孟字写 旗日釋心意中文分三段一別釋問詞二

教外有難云有經但說六識名識無間名意亦識緣 應隨波 及三界外無漏界中心

悟從本名說名羅漢等第三句中轉識賴耶俱成就者 謂從凡位乃至三乗有學位中七地已前指 二句中不退菩達謂類悟者以 此初問云本地分中五識意識皆有五問所謂自性所 依者身智都無本末二心皆不成就名無餘也論問 心位第四句中不退菩薩謂八地中入滅定位無餘 一而建立耶 演日二彰性建立文分為二初問後 亡我就不行賴耶名給不約 拾種而得格名無學漸 地已前領悟菩薩為此句权八地已上第四句攝第 此為句非轉識者據六雜 八地已去方名不退此位 叫 談入滅 定者自

義彰故從勝能立異名矣 論又一識類至自性建立而轉何不同識立自性名答理雖應亦以非主故助伴 故依根立境等不介不可例同五義勝者所謂依發助 演日後合可知雖 依根境 等自性生已相似相續而轉自性義彰不假重立故依 日第二番釋文作 類等者如緣青等根並枝葉大小花菓無量百千眼 事故從勝能立異名矣 我依緣等業而立異名問根境可介助伴與心速 論餘眼等界至究竟隨轉 演日二明根等根 寺得礼等火名 **《為三一辯其識三明餘業此初也** 二和而生根望識勝五義具故 論如是眼色至廣診

標釋此標列中有三相也 論云何心清淨至愛樂 演日後隨標釋文分三段 知愛樂二知過 忠三 論復次當辯識身遍知 瑜伽師地論義演卷第二十 第世四張

孟字号

性立 支分為二先標後辯此標舉也 論問至遍知其心 譜 境中差別衆多自性相彰故不從立依緣用別故建 百後辯之中文分為二一問二者此問起也 論答至 論所餘諸界至而得建立 演日二明餘業餘 演日後谷之中交復為二初物標列後隨 無量同是取色一眼識類名自 演旦二辯識遍知門

文分為二初結前生後後依生正釋此初也 九法相同文位有七略不言彼七不 日後結之也 可知 別釋中文分為二初明貪性後明順等此知會 別此惣羅 至此九皆有深淨相對同前貪說如被下以 論如從有貧至愛樂性中 等皆做此知 出 論如是遍知至過患相 日後辯文二先釋後結釋中復二初物 論自知愛樂至有貪性中 論如是名為至愛 出徵起也 論謂心清治 不應修八不解脫故 演日後明暗 演日二知過惠

第卷演義論地師伽瑜 三段一結前起後二辯還滅相三明得勝利此初也 知灾也 論如是遍知至善巧相 各別也 論如於有貪至當知亦介 福非理至談為有横山事相及名日有灾心苦憂生說 横文中有四一發二横三灾四幡衆 疾因生說為有惡 同前故不說也 論復作是念至有惱 名有惱非唯知貪有生害等亦更起於灾損等事名 完害二知灾横初中有二知貪行二例餘九此初有三 知生罪三知生苦身苦心憂意識五識生 演日三知選城文分 演日二例餘九 演日二知实

獨永盡 演日二證無上心文復為二初辯知心後明 利文分為二明見勝德二證無上心初中有二思擇 易可知 論又復於彼至安住愛樂 日三明二善巧門文分三段一彰二善巧二辯三住行三 父樂二兼生 歌責此初也於惡樂格於善樂住名愛 盡知心有三前已明也 論復次至善巧差别 論又復於彼至深生財青 一善中自住二惡中深責 論由此因縁至諸 瑜伽師地論義演卷符 演日二兼生影青 演日三明得勝 本字写

演義論地師伽瑜 在 / 經過失 白 得果安鄉 他性故名 演日二明有失失有 福 一得因自在果安

差別

論復次

漏

明有得一

一明有失

者菩提

論復次

别 中 湯於心 調修遍 期 东口

後答文二初惣略各後別解之此初也 心故有何密意說有不同 論答至觀察心故 正相符與餘經中觀四念住文即相反身受法三而非 此初問云世尊有言令唯於心如理觀察與前心義文 問至此何密意 知四既难心不違教說 論难為觀察至說四念住 謂身心所執故亦名心也心之領納心之染淨皆准此 一彰所以此初也身受心法四種如次惣名為心執受 文至觀心深淨 演日後別解中支分為二 旦二彰所以說念住者只為觀心而故說也身是心 演日三辯教違文分為二初問後為 論謂觀心執 演日

至多有所作 者空無相願能引解脫談為門也三 法住 乗見道已前諸方便行能引! 初住行而有三種 瑜 你師地論義演卷第三千 演日後明正行而有六種前 院住者謂即一 一初明住行後 第二十六强 通守另

善根體即是慧慧因修起故目修慧名修所引見道 緣於所領受義操非正受名為善等修慧謂定所引 道何以然者若聞慧緣教無間而生名為無間思慧 親於四聖諦理此能觀智斷分別惑名離後味揀擇諦 初有二初受施者受他財已轉施於餘名給受施故有 為清淨悟涅縣樂名受用行 論復次至施者於 即於此無增上慢即四部行名為即此無學或盡 而修道中於四諦行如實證悟不同寡聞未得謂得 7如次聞思修三慧也後之三種如次見修無學三 演日三明二詹施文分為二初明詹施後彰施果此

次當辯證成道理

財富通大非大名此等流是大流類名等流也 論復 者格施得大財富施者槍施得此等流何以账者謂受 轉施修行施故必得大財第二施者汎介施心雖得 人福等故須施也後施可知 演日四證成道理門交分為二先 演日後彰施果亦有二者謂受

論答至而得生者演日後答之中文分三段一條異計 標後辯此標舉也 日後辯之中文復為二一證成過未二廣彰三世初中又 一辯未來二明過去初文又二初問後為此起問也 論問依何道理至諸行相生

二隨計破三物結非初文有二先物後別此物除安 論此法為轉至其相有異 者皆在此収故先標也 異相於中各二先牒後数外道小無横計未來有實法 法未有方處云何能轉至於現在異方處耶應立量 演日二隨計 破支別有三初鄉非之次反徵 語後別破 的轉相二為死生三為彼緣四為業用五為圖滿公為 瑜伽師地論義演奏第二十 第世七張 孟字子 演日後別破中文亦為六一破初計未來之 論何以故 演日次反徵語 論非無方 論如是六種至皆不應理 演日後別除中文有六段

義論地師伽瑜 印牒 演日四破四計文有三 立量云 生云 业

世汝俱計有何緣現在獨生業用未來之世而不有耶 業量云且没色業應不属色許異色故如鬼角等論設 依體假施設有汝執雜體故用不成不得說言是體 得生顯非本有便遵宗失皆本有也 論又此業用至而今得生 明業用離 有體業應但 白至理不可得 不來法應有業用體不無故如現在 **成後破無異理亦非有此初也謂業** 演日後破縱異 有或應俱無一有一 演日三業非本 理亦非有規當二 論又與此尊至 午有破言今始 行法被現反

故如未圓相 來法有分相法至現在方有圓相然相依法現未 過失量云汝諸行法體應是常執體是有異無常業 得言異無常業若計是常復選妙言故於谁 差應立量云汝之圓相未來應有圓未圓相随 於行法行法既異無常之業體應是常若不是常 支有二破一例 圆同分破二例分同圆破此初也被計 瑜伽師地診義治老第二十 第卅八張 · 論等於一相至何故不有 論又相異分至本無今有 演日二例分 孟字号

三世有異應立量云未來法外所有世分定非實有現 破此初也彼計未來分與行法別餘世亦然故由於故 世汝前所言來至現在有果分故 論如是已辯至本 比三量所不得故如空花等 演日六破六計文分為二 起 相隨一攝故如現圓相 圓 應立量云汝說果相未來應無許現起故如現在 一般而立量云汝未圓相亦應本無而今方有圓未 演日二果相难現破彼計三世因果皆有故為 演日三熟結非 論如於未來至非實非有 論又雜色等至不可得 一雜法無分破二果相唯現 論及應未來至果相生

第北張

孟字号

第卷演義論地師伽瑜 演 意易對 明過去三 明 叶思可知矣 人分為 過十 問若初中文二先問後答此外問云若汝 公亦非實方 別明 · 各未來天果元未有之籍· 論復次至未 論問至何故不生 因 辯 未來於中各 演日後杏 出二問答 一謂徵及 一無故如汝 演日二問答 演日 一既不同果 八成因 廣

能 問後各此先問云一切諸行既各去 類 龙起 感現因既有 論合至 口當果定生了 生起過 演日後 全耶 演日第二 小 先起由此故無 一問、台 來起 心果何 不起 論